周易義叢

周易義叢卷十六之上

雜卦傳

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也 朱子 ○序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉 張敬夫 ○雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾爲首不終之以他卦而必

終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣故曰君子道長小人道消也横渠子曰易爲君子謀大哉言矣胡一桂○按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也龍仁夫○周易以反對爲用雜卦傳有至理存焉郎顗

乾剛坤柔

乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛坤柔朱震○剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然

在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其爲全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則於二卦之彖及二五之爻有不通者 朱子 ○剛柔體也健順用也 龔氏 ○六十四卦乾坤爲純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上爲主夬剝五陽五陰之卦五爲主大壯觀四陽四陰之卦四爲主泰否三陽三陰之卦三爲主臨遯二陽二陰之卦

二爲主復姤一陽一陰之卦初爲主此十二卦主爻與術家同 吳㓜清

比樂師憂

師比皆以一剛爲五柔之主比居尊位而爲天下諸臣所比不惟爲天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而爲一軍之卒伍所賴不惟爲卒伍者憂而爲將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也且兵者聖人不得已而用之可无憂乎 胡旦 ○有親則樂動衆則憂 東坡 ○比順從故樂師行險故憂 閻彥升 ○在上而得衆故樂居下而任重

故憂中天下而立定四海之民比之樂也竭躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也 余德新

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義 本義 ○以我臨物物來觀我 韓康伯 ○臨觀以二剛爲四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正法示羣下天下莫不仰而觀化故曰求 胡旦 ○臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正 吳紡清

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言本義○君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居東坡○屯蒙亦二剛四柔然屯以初爲主經綸之時必須利建侯以安天下故曰見使天下之人皆安其居不失其所故曰不失其居蒙以二爲主得賢者以發明之則无所錯雜而自著故曰雜而著胡曰○在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著柴中行○屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而爲主其下一陽則動於坎險之内而固守

故曰不失其居彖九二雜於下卦二陰之中而爲卦主其

上一陽則止於坎險之外而光明故曰著 吳幼清

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始 蔡淵 ○損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也 龔煥 ○損益盛衰之始泰否之變也 余德新 ○損者人之所憂也而乃爲盛之始益者人之所喜也而乃爲衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉 董季真

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至 本義 ○剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也 蔡淵 ○止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災此承上文艮止震起來 余德新 ○禍非自取曰災 柴中行 ○以艮畜乾而可者時也以乾行震而不可者災也 東坡

萃聚而升不來也

大畜六爻俱變則爲萃澤上於地萃聚於下无妄六爻俱變則爲升地中生木升之於上也 張行成 ○萃以觀之四往上爲主而同類之三陰聚於下升以臨之三來

初爲主而同類之三陰升於上升上爲往降下爲來不來謂升而不降也吳幼清

謙輕而豫怠也

謙者視巳若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣柴中行○謙一陽居下卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆而怠吳幼清

噬嗑食也賁无色也

白受釆本義○頤中有物故食賁則其色不常故无色蔡淵○自二至五皆以相噬爲事蹶於食者也自初至

四正不受汙安於无色東坡○賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至賁存焉郭雍○食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒之余德新

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏本義○兌貴顯說巽貴卑順韓康伯○柔一也居於上者爲見處於下者爲伏楊中立○說在外入自內龔夬○巽由感而入於心故伏兌因應而說於外故見郭雍○由入而有見由齊乎巽而後有說言乎兌也精義入神伏也利用安身說也成玄英

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭 本義 ○隨時之宜不繫於故隨則有事故受之以蠱飭治也 韓康伯 ○隨以无故爲善有欲皆利心也又曰不主於故隨時而行也 柴中行 ○故事也飭修也以隨時爲安故其象曰君子以嚮晦入宴息以偷惰爲安故曰君子以振民育德 東坡 ○隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也 項世安

剝爛也復反也

剝爛五陰潰於內也 朱震 ○剝爛則陽窮於上復反則

陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣徐幾○剝之極雖碩果亦爛復之初雖極陰猶反龔煥

晉晝也明夷誅也

誅傷也本義○晝日三接故曰晝得其大首故曰誅東坡

○晉離在上而明著夷離在下而明傷蔡淵○晉與明夷朝暮象也故言明出地上明入地中郭雍○晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義吳幼清○日未及中故不亢而錫馬蕃庶貴可知也明者傷則闇者不可久故上九復入於地誅可知也龔煥

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也 本義 ○道通於用而不吝時安於所遇而不濫 韓康伯 ○京氏傳曰晉離在上明夷離下此晝夜之象也井坎在上困坎在下坎爲月此弦望晦朔之象也雜卦自乾剛坤柔至此九三十卦正與上經卦數同以剛柔爲體以明通爲用其義一也乾以離爲用猶天以日爲用也一日有十二時乾之初九得子丑二時故其象曰潛龍在晉則曰晉如摧如在明夷則曰于飛垂其翼乾九二當寅卯時日方東出故其象曰見龍在晉則曰受茲介福于其王母在明夷則曰夷于

左股用拯馬壯吉乾之九四爲外體初爻在辰巳時故其象曰或躍在淵在晉則爲鼫鼠貞厲以其无康侯之德故也在明夷則爲獲明夷之心于出門庭蓋以象文王得出羑里復爲西伯也乾之九五正當日之方中前蕪已半後蕪未半故其象曰飛龍在天在晉則曰往吉无不利在明夷則曰箕子之明夷利貞卒陳洪範於周王之前亦利見大人之象也乾之九三爲内體上爻在申酉時故其象曰終日乾乾言日之將終也在晉則曰衆允悔亡與乾无咎之義同在明夷則爲南狩得其大首正湯放桀武王伐紂之事蓋明夷九三乃離之上體

日方東出與乾晉內體之象不同乾之上九日已入地當戌亥時故其象曰亢龍有悔在晉曰晉其角在明夷則曰後入于地正與乾之象同坤以坎為用猶地之用在月也潮汐者地所吞吐以月為候是其驗已一月三十日坤初六在朏前後四日故其象曰履霜堅冰至曰堅冰至者豫夏月之能飪日也在井則曰井泥不食在困則曰臀困于株木三歲不覿言月之去日未遠其體魄尚多暗也坤之六二當上弦六日故其象曰直方大在井則曰井谷射鮒言中實有泉但以下虛敝漏故不能如坤之直方大耳在困則曰困于酒食朱紱方來廢

幾有坤之德矣坤之六四爲外體之初在月中旬前兩日故其象曰括囊无咎无譽以其近五故戒也在井則曰井甃无咎在困則曰困于金車吝有終坤之六五正當月望前後相兼得七日故其象曰黄中通理言月光圓滿明發在外坤之德莫盛於此矣在井則曰井洌寒泉食在困則曰困于赤紱乃徐有説坤之六三爲内體之上當下弦之時故其象曰含章可貞在井則曰可用汲在困則曰困于石言水居下爲上剛所揜故其象與坤井不同坤之上六在月下旬後四日正當晦朔之間日月同舍必相薄蝕故曰龍戰于野其血玄黄在困則

曰困于葛藟在井則曰井收勿幕有孚元吉蓋井以上

出為功故與坤困不同占也京氏傳曾見上經坎離卦

辭之下此蓋重出但其辭有詳畧同異故不復删節讀

者否槩而詳味之可也鄭頤○以通與遇爲反對則遇

爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而

井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兊之下

爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所

以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下

文亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上

下經之首則未嘗雜也項世安

咸速也恒久也

咸速恒久本義○物之相應莫速如咸韓康伯○感為天下至速之道所謂不疾而速者也郭雍○有感則應故速常故能久蔡淵

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止蔡淵○渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也項世安○渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤

所節止 吳幼清

解緩也蹇難也

天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難 橫渠 ○蹇則急解則易 龔夬 ○解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也 吳幼清

睽外也家人內也

外者相疎外也 韓康伯 ○睽者疎而外也家人親而內也 徐幾 ○睽六五在外為主家人六二在內為主 吳幼清 ○二女同居其志不同行外也利女貞內也 龔夬

否泰反其類也

否大往小來内陰而外陽内小人而外君子泰小往大來内陽而外陰内君子而外小人故曰反其類徐幾○自乾剛坤柔至損益盛衰凡十二卦自大畜无妄至隨蠱又凡十二卦而見剝復自晉晝明夷誅至睽外家人内又凡十二卦而見否泰十二與三十五用由是觀之凡十二卦得一世三十年以月計之得三百六十月或恰值一世或一世稍過其期而消息盈虛反覆不同聖人作易佰於此三致意焉其扶陽抑陰憂泰休否之志溢於言表不一而足任道君子其可以不究乎張行成

大壯則止遯則退也

止謂不進本義○大壯利正則小人止遯小人亨則君子退韓康伯○大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲一陰之不進蓋同此意也吳幼清

大有衆也同人親也

大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人

親也朱震○親則於衆有所擇東坡○有別有上下故分衆寡同則无彼此有親而已龔夬

革去故也鼎取新也

水火相革革巳廢也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新朱震○革以火鎔金故爲去故鼎以木鑚火故爲取新亦以離爲主也項世安

小過過也中孚信也

莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出于中夫豈邀約之所能致哉蔡淵○小過陰在外據用事之地故過

中孚陰在內不擬用事之地故信 東坡 ○小過者人情小有過差中孚者信及天下 龔原 ○小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也 吳幼清

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣 本義 ○高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也 韓康伯 ○卦名皆在句上旅獨在下者取韻協也 項世安 ○物盛則多故旅寓則少親 潘夢旂 ○昔堯封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子嘗西周之時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾 楊中立 ○豐以盛

而多憂旅以寡弱而相親 東坡

離上而坎下也 上時掌切

火炎上水潤下 本義 ○乾起坎而終於離坤起離而終

於坎離坎者陰陽之府故離性上而坎則下也 背奥 ○

離本陰卦以火之性能上與天類故乾以離爲用坎本

陽卦以水之性潤下與地類故坤以坎爲用 晁說之

小畜寡也履不處也

不處行進之貌 本義 ○履卦陽爻皆以不處尊位爲吉

韓康伯 ○柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡 龔丈

○寡一陰小義不處行履之義 胡一桂 ○小畜之彖曰

密雲不雨自我西郊文王言以孤德在朝寡有應和之人故不得施其澤於天下也履之彖曰履虎尾不咥人亨文王自言以柔履不敢寧處故曰履不處也金君卿

需不進也訟不親也

關子明云履而不處者其周公乎需不進者其仲尼乎險在下而陽上行相違者也故曰訟不親〇以往爲義故不處以須爲義故不進龔夬〇需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親項世安

大過顚也

顚者本末弱也韓康伯〇小過過而未顚過至於大故

曰顛張敬夫○上下相陵本末顛錯胡旦

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

天下嘗遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道胡旦○女待男而行所以為漸朱子○柔遇剛未必皆正惟漸之待男以行乃得其正耳金君卿

頤養正也既濟定也

所養不正則是養其小者以害其大者矣張敬夫○頤正吉故曰養正既濟亨小故曰定龔煥○頤上九為主而下養五三以上養下所以為正也吳幼清○既濟六位皆當故定蔡淵○事已濟則定矣潘夢旂○頤自觀

來觀本中正故能養正既濟自否來既濟則能傾否矣故曰定 張汝明

歸妹女之終也未濟男之窮也

女未嫁之稱既嫁爲歸則女之終矣 胡一桂 ○既濟六二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正位不足言也 吳紉清 ○雜卦先言離坎後言既濟未濟則上下經之終亦未嘗雜亂也 張敬夫

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義 本義 ○剛長乃終而復於乾也 韓康伯

○乾坤大過頤坎離中孚小過翻覆不成別卦只此八卦是正卦餘只二十四卦翻轉爲五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚底坎頤是箇厚底離愚聞之晦翁先生云 鄭仲復

○按雜卦例皆反對協韻爲序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也 蔡淵

○上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夬夬剛決柔也柔掩剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣 胡炳文

測曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二卦爲天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能

著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而所成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則爲萃无妄六爻俱變則爲升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自守重豫雷出地上當泰壯之時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁无色也食色性也

需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所
欲也故以无色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅
於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏
人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中
矣故曰兌見而巽伏也隨以无故而偷安蠱以有故
而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終
則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成
剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由
剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章
首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內

外體亦坎離之象下交又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首未嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛履柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水爲體睽外家人內內外皆柔以火爲體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰反其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之類也遯則退否之類也

大有衆同人親革去故鼎非取新皆泰之類也小過陰
多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與
中孚同類旅自否來與小過同類離爲日爲火與天
同類故炎上坎爲月爲水與地同類故潤下若離在
上體坎在下體合爲一卦則成否矣小畜寡履不處
需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆
有亨義一變則爲泰泰矣頤養正既濟定皆泰之類也
歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸
妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸
之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也

夬一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易爲君子謀蓋爲其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極蓋謂其能參贊天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用思過半矣

周易義叢卷十六之上終

周易義叢卷十六之下

總義

郎顗京氏卦氣圖疏

京氏易學受之焦先生延壽焦得之東海孟氏喜孟氏從田王孫游得易家候陰陽災變書故京氏術最精妙有卦氣稽覽圖以震離兌坎爲四正卦用文王周易卦位分主四方爲方伯監司之官坎屬水在北方爲冬震屬木在東方爲春離屬火在南方爲夏兌屬金在西方爲秋兼西北方坎兼艮盡東北方巽傳曰成言乎艮萬物之所成終而所成始也艮爲土萬物成終則復歸于

中爲太極及陽氣來復始出而爲中孚有太極象以虛
來實故爲一年中氣之始中孚初爻坎初六主之日舍
牽牛初度斗建子位律中黄鍾夏后氏之十一月也以
中孚爲公卦陽氣始生爲冬至在頤大雪之末中孚自
初九至上九凡六爻得六日八十分日之七一曰六日
七分而復次之故曰七日來復復爲子月辟卦而侯屯
次之屯内朔氣前三日也屯用複卦屯外卦坎九二主
之日舍玄枵斗建丑位律中大吕屯侯卦而小寒氣應
爲十二月節而大夫謙次之日舍虛卿睽次之爲弦後
三日也升得公卦主之以坎之六三日舍虛八度爲大

寒十二月中而臨次之爲丑月辟卦由復而臨二陽滋長而侯小過次之小過內卦朔氣前三日也小過外卦主以坎六四日舍危宿十六度一日日舍娵訾斗建寅位律中太蔟立春氣應爲立春二月節而大夫蒙次之蒙後次之以卿益日入營室八度爲弦後三日也於是受之以漸爲公卦日入營室十三度雨水氣應坎九五主之漸爲雨水正月中而辟泰次之泰後次以侯需亦有內外複卦需內卦朔氣前三日也需外卦入次月日舍奎宿六度斗建卯位律中夾鍾主之以坎上六驚蟄氣應故需在驚蟄爲二月節坎起中孚至需而六爻已

滿無艮戌始盡東北故至二月朏前止而大夫隨卿晉

次之晉弦後三日也而解次之解公卦得二月中氣震

初九主之日入婁三度爲春分二月中次之以大壯爲

辟卦大壯外卦朔前三日也而豫侯次之日入胃五度

斗建辰位律中姑洗震六二主之清明氣應爲三月節

而大夫訟卿蠱次之日舍胃蠱弦後三日也次之以革

爲公卦震六三主之革之初九日入昴九度穀雨氣應

爲三月中是月也以夬爲辟夬亦有複卦夬之外卦朔

氣前三日也而侯旅次之日入畢十一度一曰日舍實

沉斗建巳位律中仲呂立夏氣應故旅爲立夏四月節

震九四主之於是次之以大夫師卿比弦後三日也比外卦小滿氣起於此至小畜爲公卦日入井三度而小滿氣足震六五主之爲小滿四月中是月也乾爲辟卦乾外卦朔氣前三日也而侯大有次之日入井宿十六度斗建午位律中蕤賓芒種氣應震上六主之故大有爲芒種五月節震起解至大有六爻已滿震屬木居東方而盡乾及大有者無巽主東南故也大有之後次之以大夫家人日入井宿二十一度次之以卿井弦後三日也次之以咸得公卦離初九主之咸初二日入鬼宿一度夏至氣應爲五月中次之以姤爲辟卦日舍柳一

度次之以候鼎鼎內卦朔氣前三日也鼎外卦日入柳
六度一日日舍鶉火十建未位律中林鍾離六二主之
爲小暑六月節而大夫豐次之豐日舍柳十二度一日
日次七星而卿渙次之以候溫風至鷹乃學習日入星
宿四度至上九日舍張弦後五日也次之以履得公卦
日舍張二度大暑氣應離九三主之故履爲大暑六月
中是月也以遯爲辟卦而侯恒次之恒內卦朔氣前三
日也恒外卦日舍張十五度一日日入鶉尾斗建申位
律中夷則離九四主之立秋氣應故恒爲七月節而大
夫節卿同人次之日舍翼十度弦後三日也次之以損

爲公卦離六五主之日舍軫處暑氣應故損爲七月中是月也以否爲辟卦否外卦朔氣前三日也而候巽次之日舍軫十一度一曰日入壽星斗建酉位律中南呂白露氣應離上九主之故巽爲白露八月節離起咸至巽六爻已滿離屬火本主南方而盡於否終觀初者蓋兼領西南故也次之以大夫萃日舍軫十五度一日白舍角而卿大畜次之弦後三日也次之以賁得公卦兌初九主之日舍角七度秋分氣應故賁爲八月中是月也以觀爲辟卦而候歸妹次之歸妹内卦朔氣前三日也歸妹外卦日舍大火斗建戌位律中无射兌九二主

之寒露氣應爲九月節而大夫无妄卿明夷次之日舍房三度次之以困卦得中氣兌六三主之霜降氣應日入心二度故困爲霜降九月中是月也以剥爲辟而候艮次之艮内卦日舍尾三度朔氣前三日也艮外卦日舍尾宿十度一曰日入析木斗建亥位律中應鍾立冬氣應兌九四主之爲十月節而大夫既濟卿噬嗑次之日舍箕宿二度弦後三日也次之以大過得公卦日舍箕十度小雪氣應兌九五主之故大過爲小雪十月中是月也以坤爲辟卦坤外卦朔氣前三日也而候未濟次之日舍斗九度大雪氣起於此次之以蹇日舍斗十

三度兌上六主之爲大雪十一月節而頤次之爲大雪末兌起賁至頤六爻已滿兑本屬金主西方而終於十一月節者蓋無領西北故也一年卦氣終於頤頤者養也歸養中宮至中孚復出斯造化之機軸也土居中爲五天之數不用五一由五出故大衍之數不用一者一乃天之神也一入于北則變坤成坎而生水一入于南則變乾爲離而生火一入于東則天始交地而生木成震一入于西則陰說于陽而生金成兌其終也一復歸于五而爲萬化本存一不用者是爲生氣太初氣之始是也坎離震兌四正卦爲方伯監司之官每卦一爻統

兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月爲一時一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之併辟侯卿大夫凡六十卦每爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分起於夜半五日分爲四百分四分日之二又爲二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分剝卦陽氣之盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六𠃍七分舉成數言故曰七日也其占各以其日觀其善惡大率以雨暘燠寒風爲候而蒙氣爲甚其說具于

易林變占云

京氏飛伏圖說畧

連山用三十六策以動止爲占歸藏用四十五策以闔闢爲占周易用四十九策以飛伏爲占周官太卜九筮必參用三代之法互相考驗然周易之爲用全在飛伏飛伏以反對爲交易孔子嘗於雜卦傳備言之矣若乾六爻盡飛則坤見而乾伏蔡墨曰此則坤卦利牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意蓋古之占法也故其象辭云見羣龍无首吉若坤六爻盡飛則乾見而坤伏此貞復爲元之象元則必亨但非乾之本體故象辭云利永

貞亦戒喻之意若曰勿以從貞變而不足於貞也乾體性本剛若盡變則易而爲柔坤性體本柔若盡變則易而爲剛是故乾剛坤柔此蓋不易之道若其互相飛伏也則爲變易之道性變則通通則可久故文王以反對爲易之用若乾五爻俱變則爲復爲師爲謙爲豫爲比俱吉而爲剝則凶或曰坤第一爻變則爲復第二爻變則爲師其義亦同坤五爻俱變則爲同人爲履爲小畜爲大有爲夬俱吉而爲姤則凶或曰乾第一爻變則爲姤第二爻變則爲同人於義亦同由師比而六爻俱變則爲同人爲大有師武而同人文比得歸附而大有則

富有天下矣由履小畜而六爻俱變則爲謙爲豫履虎尾必謙而後亨小畜不雨豫雷出地上則既雨既處而逸樂由之矣斯又乾坤飛伏之互相爲用也乾内三爻俱飛則爲否外三爻俱飛則爲泰坤内三爻俱飛則爲泰外三爻俱飛則爲否若泰否六爻俱飛則泰復爲否否復爲泰故其彖曰大往小來小往大來此飛伏之通例也若泰否兩爻互變則爲咸恒損益隨蠱噬嗑賁豐旅歸妹既濟未濟等卦餘皆可以類推乾剛坤柔且以四德言之如元亨剛動則利貞必以柔靜利物足以和義曰和則剛極而反柔也貞極靜爲歸根復命貞必生

元復爲動始此謂剛柔動靜互相爲用乃所謂易也比樂師憂由師而有比由樂而有憂如文王伐密伐崇而四方來同成王繼武王爲守成之主天下皆比後夫皆已受凶可謂泮奐爾游矣而周公乃有東征之師一憂一樂相爲循環有臨則有觀有與則有求與與求交相成者也五臣岳牧之於堯舜蓋觀而求者也伊尹周公之於太甲成王蓋臨而與者也然而堯舜之於人禹臯陶伯益有都有俞有咈有吁亦有與義伊周之於太甲成王終復政厥辟復子明辟告歸保釐亦有觀義與與求交相成者也苟不交則爲否矣屯遇坎而立君蒙遇

艮而有師君師相資以爲用者也若有養而无教則近於禽獸矣震起必有艮止止則復起損盛必有益衰衰則復盛以山畜天則爲大畜之時畜何難也而得時以天行雷則爲无妄之災无妄何易也而有災然无妄之極必爲大畜萃由屯來方聚而未升也升自蹇來則萃之極而升居天位矣聚必升而升則不來此日中則昃之義也。輕雖卑而光豫怠則滿而溢斯樂極生憂之義也。噬嗑由否初往居上而爲之主必噬之而後合所以休否也。猶之食然必齧嚼而後能化賁由泰上來二文剛而爲之主變爲五采泰之極也故必反於无色則

質全聲之女色然不見其爲色則不至於泰肆矣巽由感而研諸慮漸入於心故曰伏兌由應而説於心漸形於外故曰見然感必有應伏必有説應以利用説以崇德亦互相爲用也隨以无故而偷安蠱以有事而修飭一往一來一盛一衰循環不已故文王以卦之反對作易教人懼以終始其要无咎之道京氏之説尚多此其見易理之最邃者故撮其大旨述之如左云

桓譚太玄准易説畧

揚子雲作太玄書以准大易體同而用稍異以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以爲本統亦猶

大易之本於乾坤也而因附綴萬類王政人事法度亦猶大易之有大小象也故宓羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊子謂之玄文王周易以帝出乎震相見乎離說言乎兑勞乎坎成終成始於艮顯諸仁藏諸用爲出入之機玄則以罔直蒙酋冥爲出入之機罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而載也酋西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也酋者生之府也冥者

明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修酋考其親冥反其輿罔蒙相極直酋相敕出冥入冥新故更代陰陽迭循清濁相廢將來者進成功者退己用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙酋冥言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉楊子之罔蓋無取諸歸藏以爲艮云或謂即記之所謂幾是也行則有蹤言則有聲福則有膊禍則有形之謂直是即周易之所謂震也有直則可蒙也有蒙則可酋也是即周易之所謂離所謂兑也可酋則反乎冥矣是即周易之所謂坎也冥復爲罔是故罔之時則可制也是即周易之所謂艮也

或謂即記所謂戒懼謹獨是可制之義也嗚呼揚子之旨玄矣哉太玄經三篇以紀天地人之道立三體有上中下如禹貢之陳三品三三而九因以九九八十一故爲八十一卦以四爲數數從一至四重累變易竟八十一而徧不可損益以三十五蓍揲之玄經五千餘言而傳十二篇八十一首擬乎卦九贊之位類夫爻易之占以變玄之筮以逢數有陰陽而時有晝夜首有經緯而占有旦夕參而得之謂之逢四位成列性在其中矣九虛旁通情在其中矣

王輔嗣易論節畧

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也
天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也
形以寫載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者
象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也
世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大
人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯
世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲
成夫秋毫之内物无不麗乎理事无不由乎道道義之
門於斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴
中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露華藏非盛井出爲之有才用之有時得
失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得
所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會
通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠
而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也
夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗
理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也
夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦
明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五
多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必

治茍非其正雖强必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危强而失正則强不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖漆穴而逺有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也是故義有通塞則以形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭害於出者也遯世之悶悶不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之

雜而中爻備其義焉雖象之衆而斷辭具其材焉必材之具名不忘寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍爲之御大品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文

害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以巻象爲善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震

坎之象爻有互離象雷震百里諸侯上公之位也積爻

累象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰隼而

隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲

之之義難者猶嫌其闕畧射必及乎高有艮象於類不

通專自疑惑則彼說流彰聖人攻乎異端而誣罔始學

迷誤後昆此游孔門不覩其議論者也

夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物椄

神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道通以

騁氣其數无範而不可旣也君子者健以行志非以神

明通變者也故自强不息以行其志君子之志也唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者於爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦象惟說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不涅不緇雖處否而亨達濟凝滯開闡幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足

者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象
不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象
以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而
開塞之塗易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所
无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生於世所
不足觀其逆順以定其得失之占察其乖合以明其休
咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處
在於不雨之時獨以能雨爲得者存乎物之所欲也若
履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶

在於履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也
夫違世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子
洗心退藏知終之將有爲也問焉而動惟變是適周流
不居可以旁通而无際矣
夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用
猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通
靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智
有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照
來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利
用至於崇德復爲智智以精義至於致用復爲神是猶

天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與
智動靜體用之別耳非犁然有二物也
乾坤二卦天地闔闢陰陽始終於其間故曰乾坤為易
之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助
不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之
道配於四時十二月週而復始若夫坤之純陰用事十
月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位
是為復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居
坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又至
乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之下體三陽用

事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰

用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽為五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰隕而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也

剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨然柔不能以決柔而剛自隕故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之内六爻主六日而只餘七分耳則當槩舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以每卦管六日即當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其

數當有三百八十九日餘四十八分則當朞之數繆矣

或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於朞之日云震離兌坎二分二至用事之月豈繫於日且乾坤於八卦爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥至陽復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分之說出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒温言災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者以意取節焉可也 或謂此一節非輔嗣兼侯史攷之

孔穎達易論節畧

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易

者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絶倫唯魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背於本又違於註至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時凡七日故鄭康成易引緯之說每卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復又蠱卦云先甲三日後甲三

日輔嗣註云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也
又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚
三日輔嗣註云申命令謂之庚皆申命之謂也鄭康成
以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之
義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不
如此今既敕删定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮
先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將
來云爾
按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜

子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭康成易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備今按周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也蓋是代號又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周别於殷以此文王所演謂之周易其猶周書周禮題周以别餘代故易緯云因代以題周是也

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作所以知者按繫辭云易之興也其於中古乎作易者其

有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰

也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也○徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文王周公之時孔子之前也故

序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異義云

一彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各别彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰

彖一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取鄭說以為據云

陳圖南序易龍圖畧

龍馬始負圖出於羲皇之世在太古之先今存已合之位或疑之以陳其未合之數即於仲尼三陳九卦之義

探其吉所以知之且龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人覩象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而成一作形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之爲用也所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤之象焉六分而幾四象七九八六地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四

爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍
圖之變今述其梗槩而附諸說於其後焉子華子曰二
與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據
三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由
成乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變
而爲九九者氣變之究也乃復變爲一關子明曰河圖
之文七前六後八左九右又曰天地之數五五者數之
祖也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十
者皆由五而後得故五獨虛中云大衍之數五十即此
五數衍而成之各極其才則合爲五十也姚信曰連山

氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易（連山氏謂神農歸藏氏謂黃帝）

呂陶易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於欲不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於相生也求於八卦之先而牽於欲故謂坎離先天地得於六爻

之後而感於氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四體之具而稱之耶若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦末矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫於有生之初數之與象象之與氣何異於是有數而後有象有象而後知其氣也有數

而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤爲之始以六子爲之次序不爲異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生

生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求於坤得震而爲長男則謂之復坤之初求於乾得巽而爲長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求於乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而爲中男則謂之比坤之五

求於乾得離而爲中女則謂之大有乾之上求於坤得艮而爲少男則謂之剝坤之上求於乾得兊而爲少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯蒙四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰爲簡易哉

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻彖象其說善乎曰善矣而未盡

也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子无不可為之時至其繇辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也卦彖象辭常易而明爻辭常怪而隱是一卦之言而異體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位者也聖人君子道大而智周故時无不可為凡卦及彖象統言一卦之義為中人以上而設也爻之為位有得失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻

辭兼以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以爲言所以告人之詳也是以窮極以取象至于臀腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深情也所以盡萬物之理而爲萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之爲說一本於天乎其兼於人事乎曰止於人事而已矣天不與也在諸否泰然則天

地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之彖曰君子道長小人道消否之彖曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治於泰矣小人盛而君子衰天下亂於否矣否泰君子小人進退之閒耳天何與焉閒者曰君子小人所以進退者其不本於天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之彖不云乎天地交而萬物通否之彖不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也

其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之於易也其意深其言謹謙之彖曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之於事知之爲知之不知爲不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈於物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流於物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其

迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與於人乎修吾人事而已使其有與於人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢參焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足

怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生蓍兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣○張氏浚曰歐陽修嘗論否泰二卦皆人之所為臣謂否泰之運皆起於人君一念之微一念之正其畫為陽泰自是而起一念之不正其畫為陰否自是而起矣泰之上六三陰已盡復變為陽則小人在外而泰之所由以基焉

程伊川上下篇義此篇或以不載程集爲疑倂更攷之

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫

无焉坤母也非乾无與於敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰生大壯陰盛夬陰盛則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦

二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲

盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下篇家人睽蹇解巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙

節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少

也乃二少相感以相與所以致隕也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

王介甫易象論解

君子之道始於自強不息故於乾也君子以自強不息然後厚德載物故於坤也君子以厚德載物自強積德

以有載也廼能經綸故於屯也君子以經綸經綸者君子有事之時故於蒙也君子以果行育德果行育德則无事矣故於需也君子以飲食宴樂所以待人而與之從事者也故於訟也君子以作事謀始作事謀始則能爲物主故於師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯畜衆之大者故於比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則无所用武故於小畜也君子以懿文德德以禮爲體故於履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以財成輔相天地者也故於泰也后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民物不能終泰故於否也君子以

儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故於同人也君
子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人
見矣故於大有也君子以遏惡揚善順天休命雖過惡
也不可以為偏亢故於謙也君子以裒多益寡稱物平
施順天休命而以謙平施則人樂之故於豫也先王以
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故於隨也
君子以嚮晦入宴息物不可終息故於蠱也君子以振
民育德德莫大於教思无窮容保民无疆故於臨也君
子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫
大乎省方觀民設教故於觀也先王以省方觀民設教

教至矣則明罰勑法繼之故於噬嗑也先王以明罰勑法明罰勑法也所以待之而非敢於折獄故於賁也君子以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故於剝也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之情也欲不失其性命之情則亦不遠其性命之理而已故於復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所以應時知應時然後知對時育物故於无妄也先王以茂對時育萬物對時育物者非稽古畜德之主則不能故於大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫大於養故於頤也君子以慎言語節飲食知自養然後

出處皆有以大過人故於大過也君子以獨立不懼遯世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可无習故於坎也君子以常德行習教事德行不失其常教事不廢其習然後可以繼明照四方故於離也大人以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而已故於咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節於內故於恒也君子以立不易方立不易方所以有時而遠小人故於遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦禮而已矣故於大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德之所以昭也故於晉也君子以自昭明德明者自明非

所以涖衆故於明夷也君子以涖衆用晦而明知自明又知所以涖衆則言有物而行有常故於家人也君子以言有物而行有恒言有物而行有恒則知所以同所以異故於睽也君子以同而異同故能有容異故能有辨反身修德言有辨也故於蹇也君子以反身修德赦過宥罪言有容也故於解也君子以赦過宥罪能反身修德赦過宥罪則其忿與慾也懲而窒矣故於損也君子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故於益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則有功功不可以擅德不可以居也故於夬也君子以施

祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則衆之所聽也故於姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒故於萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所以積也故於升也君子以順德積小以高大積小以致高大而至於命則志遂矣故於困也君子以致命遂志至於命則所以成巳也而後可以成民教故於井也君子以勞民勸相勞民勸相莫大於授時故於革也君子以治歷明時能治歷明時然後能正位凝命故於鼎也君子以正位凝命正位凝命不可恃故於震也君子以恐懼修省修省之道在於正巳而已故於艮也君子以

思不出其位能正已則賢德可居俗可善故於漸也君子以居賢德善俗俗善矣其終不能无變變則弊矣故於歸妹也君子以永終知敝知敝則所以待人者盡矣故於豐也君子以折獄致刑折獄以刑君子所以明慎之時也故於旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄則治道終矣終則有始故於巽也君子以申命行事申命行事不可以无學故於兌也君子以朋友講習所講習者仁義而已故於渙也先王以饗帝立廟饗帝立廟則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德行不可以无識故於節也君子以制度數議德行制度

數議德行則欲急已以緩人故於中孚也君子以議獄緩死急已以緩人者依於仁而已故於小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依於仁則无悔矣故於既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故於未濟也君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

朱震乾坤六子納甲說

記曰大明生於東月生於西冬至夜半子日起星紀日右行一度天亦左移一度或曰天行一日一周日亦隨天行而不及一度故夜半日常在子京生謂乾之用在日其在子也正當潛龍勿用之時晉杜預曰日中當王

有飛龍在天之象食時當公平旦爲卿有見龍在田之象日昳爲臺有躍淵象晡時爲僕黃昏爲隸有終日乾乾象夜半爲阜雞鳴爲士有潛龍伏時之象日入爲僚人定爲輿有亢龍有悔之象葢亦竊取京氏之說所以日朝必出東夕必入西隨天之行而非日之行也乃若月之始則生於西其盛則出於東說卦坎爲水爲月月水之精也月朝見曰朒夕見曰朓一曰晦而月見西方謂之朓朝而月見東方謂之側匿亦名朓朒朔月見東方曰側晦見西方曰朓京生謂坤之用在月初六當哉生明之時正朓朒之際又云月形无光日照之乃光

日照處明不照處則暗伏羲氏八卦乾一兌二月自兌起故生明於西也六二當上弦雖載魄於西而明生漸盛故曰直方大不習无不利至望則月圓故曰黃裳元吉十八日月始虧故曰含章可貞下弦月終魄於東故曰括囊无咎上六正當晦朔日月交會之時故曰龍戰于野其血玄黃魏伯陽作參同契借納甲六卦以明一月用功之進退乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納巳艮納丙兌納丁以伏羲氏六十四卦方位言之自復而震初三日月生明在庚至兌初八日月上弦在丁十五至乾月之望也圓滿在甲壬至巽則月之

始虧十八日也在辛至艮則月之下弦二十三日也在丙至坤則月之晦而三十日在乙癸每五日爲一節此京氏象坤六爻之義納甲者乾父納甲子壬午震長子繼父體納庚子庚午子午同乾也坤母納乙未癸丑巽長女繼母體納辛丑辛未丑未同坤也坎中男戊寅戊申艮少男丙辰丙戌離中女已卯已酉兌少女丁巳丁亥壬癸庚辛戊已丙丁甲已從下生上乾坤各用二包六子下中所以能生化也戊已中央土坎陽納戊離陰納巳陰陽各得其類居中壬爲陽精甲爲陽首癸爲陰血乙爲陽始二老包藏坎離居中用事一月便是弦望晦朔

一日便是子午卯酉以一日言之則一月在其中子至巳生明上弦至望午至亥下弦歸晦皆在其中以一月言之則一歲在其中上下兩弦應陰陽二八三百六十時應三百六十爻蓋又應三百六十日天地之造化神矣哉

周易義叢卷之十六之下終